

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
白田雜著卷三
四

詳校官中書臣王鵬

員外郎臣牛綸文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣宋枋遠

膳錄監生臣郭文鈐

欽定四庫全書

白田雜著卷三

寶應王懋竑撰

孟子序說考

按史記梁惠王三十二年子襄王立襄王十六年卒子
哀王立齊湣王十年齊人伐燕又二年燕人立太子平
通鑑梁惠王三十二年稱王為後元年又十六年卒子
襄王立而無哀王齊宣王十九年齊人伐燕是年宣王

卒子湑王立又二年燕人立太子平其不同如此朱子
綱目一依通鑑而序說集註則從史記亦有不同今考
沈莊仲所錄朱子語以編年當從通鑑伐燕當從史記
而孟子齊宣王當為齊湑王此為晚年定論而大全不
載其語諸儒亦無及此者故據史記戰國策荀卿及汲
冢紀年古史諸書一一疏通證明之俾後之讀孟子者
有考焉至仁山金氏新安陳氏所云亦附辨於後庶無
疑於其說未知世之君子以為何如也

汲冢紀年魏惠成王之三十六年稱王更為一年又十

六年卒子今王立其叙事盡今王之二十年時未卒故

不稱謚惠成王即惠王今王即襄王也

杜預春秋集解後序言汲郡人

發古冢得之晉書言發魏襄王冢其曰或云魏安釐王冢則非安釐王距襄王已歷兩世不得稱襄王為今王也

世本魏惠王卒子襄王立襄王卒子昭王立即無哀王

此可為紀年之證故通鑑據紀年以改史記語錄謂通

鑑此一節為是而序說不著紀年通鑑之異同集註亦

略之蓋疑焉而未定也

語錄謂發安釐王冢此襲晉書之誤

史記孟子列傳先游齊事齊宣王後適梁見梁惠王於
伐燕則略之故古史謂孟子先事齊宣王後乃見梁惠
王梁襄王齊湣王此本史記而又合以伐燕之事故以
為再至齊事齊湣王也按孟子先見梁惠王梁襄王後
事齊宣王敘次甚明又載於崇見王及致為臣而歸始
末詳悉初無再至齊之事則史記古史之誤不可從也
魏世家惠王之三十五年孟子至梁以年表計之又二
十三年齊湣王伐燕又二年燕人畔其時孟子方在齊

當孟子見惠王時惠王已稱為叟度其年五六十矣更二十五年孟子年益逾八十而致為臣而歸又在燕人畔之後齊王安得有繼此得見之語而孟子亦不得有舍我其誰之歎也以此考之則史記古史之誤逾明白矣史記惠王未嘗稱王襄王元年齊魏會於徐州以相王始追尊惠王為王然孟子則書見梁惠王與言皆稱王或者以為著書之時追稱之則與王言不得稱王也史記知其不合乃改王為君蓋失其實又惠王自言三敗

之事齊虜太子申在惠王之三十年而喪地於秦辱於
楚則魏世家惠王時無其事襄王五年予秦河西地七
年盡入上郡於秦此則所謂喪地於秦七百里者十二
年楚敗我襄陵楚世家懷王六年柱國昭陽破魏於襄
陵得八邑即襄王之十二年此則所謂南辱於楚者杜
預以史記誤分惠王之後元年為襄王之元年以此證
之則史記之誤無疑故孟子實以梁惠王之後十四五
年至梁而史記既誤分後元年為襄王遂移之三十五

年通鑑既依紀年以改史記而於孟子至梁仍從史記以惠王之三十五年則距襄王之立凡十七年孟子在梁無如是之久而書梁事亦不得如是之略此又通鑑之誤不可從也

以梁惠王寡人恥之願比死者一洒之語考之則卑禮厚幣以招賢者必在其

時自是後十二年以後事而孟子至梁又在其後明矣

通鑑據孟子以伐燕為齊宣王而宣王卒於周顯王之四十五年又三年慎靚王元年燕王噲始立又七年齊人伐燕則不可以為宣王之事也於是上增齊威王之

十年

齊威王卒於周顯王之二十六年通鑑卒於周顯王之三十六年史記齊威王在位三十六年通鑑

在位四十六年

下減湣王之十年

齊湣王即位於周顯王之四十六年通鑑卒於周赧王之

二年史記湣王在位四十年通鑑在位三十年

而移宣王之十年以就伐燕之

歲其增減皆未有據而又以伐燕為宣王時燕人畔為

湣王時與孟子亦不合此序說所以疑焉而不敢質也

齊湣王初年彊於天下與秦為東西帝其所以自治其

國者亦必有異矣末年驕暴以至於敗亡此則唐玄宗

秦符堅之比玄宗開元之治幾於貞觀符堅始用王猛

有天下大半其初豈可不謂之賢君哉故孟子謂以齊王由反手王由足用為善皆語其實而湣王之好貨好色好樂好勇卒不能以自克末年之禍亦基於此後來傳孟子者乃改湣王為宣王以為孟子諱蓋未識此意

語錄疑門人改之亦意其或然大略傳孟子者私改之耳今以宣王為湣王則處處

相合而道鑑之失亦可置而不論矣 孟子在齊約略之不過四五載其去齊當在湣王之十三年下距湣王之歿更二十五年孟子必不及見若孟子所自著

則不得稱謚即門人記其所言亦未必定在一二十年
後也故公孫丑兩卷皆稱王而不稱謚乃其元本而梁
惠王兩卷則稱宣王其為後人所增無疑矣

孟子之卒
不詳何時

然去齊時年當六七十矣
必不及見湣王之歿也

通鑑從紀年改襄王之年為惠王後元年此為最得
而仍謂孟子以惠王之三十五年至梁則其誤也序說
有疑於通鑑故於惠王襄王之年皆不詳註而於孟子
至梁之年仍本史記至於惠王言喪地於秦則引十七

年秦取少梁其事為已遠又云數獻地於秦考之魏世

家惠王初無其事

親世家止言秦用商鞅收地至河而

以獻於秦去安邑徙都大梁而魏世家至襄王五年始予秦河西地則商君列傳益通言之非必三十五年前事又云與楚將昭陽戰敗亡其七邑則襄王十二年事也

不可以屬之惠王此集註之未及改正者當以語錄為

定也

七邑今史記作八邑張氏存中謂與集註不合未知孰是今按索隱註古本作七邑是史記元作七

邑而今本乃後來所改集註益據元年

仁山金氏謂齊宣王伐燕孟子所見以為湣王則荀卿

所聞史記又所傳聞不得以所聞所傳聞而疑所見而
以序說集註之據史記以疑孟子為未然此皆失之不
詳考而漫為是言也又據戰國策以伐燕為齊宣王不
知戰國策亦後來以孟子而改按燕秦死於齊湣王之
初年燕秦死燕代乃出游說燕王則代不得事齊宣王而
燕王噲即位於湣王之四年則代之說燕王噲讓國其
非宣王時明矣仁山亦以通鑑改威王湣王之年為無
據而反欲據戰國策以證通鑑此大誤也

新安陳氏謂以淖齒事證之湣王為是此語不可曉其
謂孟子以齊湣王為齊宣王乃傳寫之訛則略如語錄
之說而亦不引語錄為證又謂無所折衷姑以綱目為
據綱目朱子初年所脩多出於門人之手後來欲更定
而未及序說則在其後未可據此以疑序說新安自為
騎牆之見亦不必辨也

盤銘考

章句曰盤沐浴之盤也本之孔疏新安邵氏曰日日盥

頽人所同也日日沐浴恐未必然內則記子事父母不
過五日燂湯請浴三日具沐而已斯銘也其殆刻之盥
頽之盤歟臨川吳氏曰盤從皿或從木所以承盥手餘
水將欲盥手別以一器盛水寘於盤上用杓斟器中之
水沃之所沃餘水落在盤中故盥文從水從臼從皿兩
手加於皿而以水沃其手也皿即盤也內則曰少者奉
槃長者奉水請沃盥盤不以盛盥水而以盛其餘大戴
禮武王銘盤曰盥盤明盤之為盥器而非沐器浴器也

內則凡家之人每日晨興必盥故曰日新至若沐浴則以三日五日之期且或過之無一日一沐浴之禮湯所銘之盤與武王所銘皆盥盤也鄭氏但言刻銘於盤而不言盤之為何用孔疏乃以為沐浴之盤誤也按邵吳兩氏俱據內則辨盤非沐浴之盤是也但邵謂盥饋之器吳氏謂別有一器寘於盤上而以盤承餘水則皆無所據而輒為之說亦非是尚書顧命王乃泚頰水孔疏以泚為盥疏云洗手之謂盥洗面之謂頰自是兩事內

則鷄鳴咸盥漱不言頽子事父母面垢燂潘請澣

頽類
古今

字與三日具沐五日具浴同似非日日頽面者或者對

言之洗手曰盥洗面曰頽散言之則通曰盥若然則內則不應有面垢請澣之一條也古今之變不同有不可詳考者合只據大戴禮以為盥盤則可而謂盥頽之盤則不若吳氏之為得也士冠禮設洗直於東榮水在洗東鄭注洗承盥洗者棄水器也少牢禮設罍水於洗東有枓鄭注設水用罍沃盥用枓吳氏蓋以此意之以盤

承餘水而別有一器寘於盤上水在壘而以料沃盥於洗非別有一器在洗之上故禮多直言洗而已少者奉槃長者奉水盛水自別有器沃盥則以水沃於盤非別有一器寘於其上也吳氏之說此為無據矣內則槃字從木則盤乃木器故可刻銘而盥乃日月所必有故以取喻於日新章句以此非大義所關不復詳考而邵吳兩說亦有未盡然者乃因其說而申辨之

左傳奉匱沃盥疏曰說文云匱似羹魁柄中有道可以

注水盥澡手也從白水臨皿然則匱盛水器也盥洗手也沃澆水也據此則長者奉水乃以匱盛水而沃於手上以盤承水但言沃盥而不言盤者言盥而盤在矣士昏禮亦但言沃盥羹飴許氏據所見而云不知何器也

鴻鴈麋鹿記疑

孟子顧鴻鴈麋鹿趙氏無註集註鴻鴈之大者麋鹿之大者蓋據毛傳大曰鴻小曰鴈而麋鹿則又以例言之以非大義所繫故集註亦不復深考也今按毛傳大曰鴻

小曰鴈孔疏云鴻鴈俱是水鳥故連言之其形鴻大而鴈小嫌其同鳥雌雄之異故傳辨之曰大曰鴻小曰鴈也據此鴻雖鴈屬而非一類其謂鴻為鴈之大者似非傳疏之義史記陳涉世家燕雀安知鴻鵠之志哉留侯世家高帝歌鴻鵠高飛一舉千里揚子法言鴻飛冥冥弋者何篡焉則或以鴻鵠並言或專言鴻而不及鴈也月令鴻鴈來鴻鴈來賓鄭註今鴻皆為候至鴈北鄉正云鴈夏小正二月鴈北鄉九月遭鴻鴈又並及鴻尚書

孔註陽鳥鴻鴈之屬大抵鴻鴈同是水鳥皆順陰陽往來而非鴻即鴈也索隱史記註曰鴻鵠一鳥若鳳皇然非鴻鴈與黃鵠也此解又別是陳涉高帝揚子所云皆非鴻鴈之鴻矣陸璣曰鴻羽毛光澤純白似鶴而大長頸肉美如鴈又有小鴻似鳬亦白色今人直謂之鴻其說鴻形色自與鴈不類而謂史多言白鴈則鴈亦有白者而非即鴻也

陸璣之云見正字通所引而於詩凡此疏無考疑出陸佃埤雅佃誤作璣也

皆無確說姑記於此以俟考焉

月令仲夏鹿角解仲冬麋角解熊氏云鹿山獸夏至得
陰氣而角解麋澤獸冬至得陽氣而角解則鹿與麋雖
一類而非鹿即麋麋即鹿也爾雅麋牡麋牡麋其子麋
鹿牡麋牡麋其子麋固絕有別與月令同也詩多言鹿
而無及麋者春秋多言麋而不及鹿春秋傳或言鹿如
鹿死不擇音譬如捕鹿或言麋如射麋麋龜逢澤有介
麋而鹿與麋註疏皆未有明言其異同也其謂麋為鹿
之大者恐是以鴻鴈之例言之爾

夏小正十一月閏麋
角而五月不言閏鹿

角當是
脫文

說文鴻鵠也鴈鳥也其訓鴻與鴈絕不同鳥部又有鴈
字駮也鹿獸名麋鹿屬亦不言麋即鹿也藝文類聚白
氏六帖鴻與鴈各言之而不詳其異同初學記則有鴈
而無鴻矣藝文類聚初學記皆有鹿而無麋白氏六帖
則有之此以事類言而於異同則不論矣以今所見則
有鴈而無鴻有鹿而無麋而古今所說亦皆無明據今
記於此以俟博物者考而質之

書楚辭後

王逸離騷經序說謂屈原之仕在懷王時後被讒見疏
乃作離騷是時秦令張儀譖詐懷王令絕齊交又誘與
俱會武關原諫不聽遂為所脅客死於秦頃襄王立復
用讒言遷原於江南原復作九歌天問九章遠遊卜居
漁父等篇終不見省乃自沈而死洪氏補注云考原被
放在懷王十六年至十八年復召用之三十年有諫懷
王入秦事頃襄王立復放屈原兩說少異余考其書離

騷之作未嘗及放逐之云與九歌九章等篇自非一時之語而卜居言既放三年哀郢言九年之不復壹反之無時則初無召用再放之事洪說誤也原之被放在懷王十六年洪說或有所考以九年計之其自沈當在二十四五年間而諫懷王入秦者據楚世家乃昭雎非原也夫原諫王不聽而卒被留以至客死忠臣之至痛而而原諸篇乃無一語以及之至惜往日悲回風臨絕之音憤懣伉激略無所諱而亦祇反復於隱蔽障壅之害

孤臣放子之寃其於國家則但言其委銜勒棄舟楫將
卒於亂亡而不云禍殃之已至是也是誘會被留乃原
所不及見而頃襄王之立則原之自沈久矣王說亦誤
也王之誤本於史洪氏則以卜居有既放三年之語而
諫入秦在懷王之三十年故為再召之說以彌縫之其
於史亦並不合朱子辯證謂逸合張儀詐懷及誘會武
關二事為一失之不考又謂洪氏解施黃棘之枉策引
襄王為言與上下文絕不相入而於序說及哀郢註仍

本之者蓋偶失之集註之作真有以發明屈子之心千載而下無遺議矣而舊說之誤猶有未盡祛者故竊附論以俟後之君子考焉

或曰屈原本末史所載甚明逸蓋本之子云原不及襄王時則史不足據乎余曰史所載得於傳聞而楚辭原所自作固不得據彼以疑此也原所著惟九章敘事最為明晰其所述先見信後被讒與史所記懷王時相合至於仲春南遷甲子朝以行發郢都過夏首

上洞庭下江相時日道里之細無不詳載而於懷王
入秦諸大事乃不一及原必不若是之顛倒也懷王
客死君父之讐襄王不能以復宗社危亡將在朝夕
此宜呼天號泣以發其冤憤不平之氣而乃徒歎息
於讒諛嫉妬之害而終之曰不畢辭以赴淵兮恐墜
君之不識則原之反復流連纏綿脅亂僅為一身之
故而忠君愛國之意亦少衰矣司馬公作通鑑削原
事不載謂其過於中庸不可以訓此不足以為原病

而恐後之人或有執是以議原者九原之下其不無遺憾焉故不得不辨也蘓子由作古史於伯夷傳獨載孔子之說而於史所傳則盡去之朱子嘗取其論以為知所考信余益放古史之例以斷屈子之事後之君子其必有取於吾言也夫

按楚世家懷王六年使昭陽將兵攻魏破之於襄陵取八邑又移兵攻齊十一年六國共攻秦懷王為從約長惜往日所云國富強而法立屬貞臣以自娛正

屈原為左徒任事之日也至十六年秦使張儀譎詐
懷王絕齊交楚遂為秦所困原列傳言上官大夫之
譖王怒而疏屈平惜往日云君含怒以待臣不請激
其然否又云弗參驗以考實遠遷臣而弗思其指此
甚明而略不及譎詐絕交之云則原之見疏被放必
在十六年以前

洪補注云被放在十六年蓋亦因此
而斷然以十六年言之則無所據

而張儀譎王乃原被放以後之事故不之及史所載
原諫釋儀雖兩見於楚世家原列傳恐傳聞之誤不

足據也以原之自敘考之既見疏即被放相去無幾
時而史謂懷王時見疏不復在位至襄王時乃遷江
南與原自敘不合又史云屈平雖放流繫心懷王不
忘欲反冀幸君之一悟俗之一改然終無可奈何卒
以此見懷王之終不悟則原在懷王時已放流矣一
篇之中自相違戾其不足據明甚又史僅載作離騷
及漁父懷沙兩篇其可據此而謂九歌九章天問遠
遊卜居等篇皆非原所作乎又史言懷王幼子子蘭

頃襄王立以子蘭為令尹當實有子蘭其人矣朱子
辨證則謂其因楚辭蘭椒之詔而附會之與班固古
今人表令尹子椒其誤同故於序說直削不載是朱
子固不盡以史為可信而非余今日一人之私言也
余曩有書楚辭後一篇其原本失去今偶於亂槧中
錄出之而更考之史為附其說於此庶來者有以識
余言之非誣焉爾

書范增論後

東坡蘓公范增論以義帝之存亡增之所與共禍福而惜增之不早去又謂增不去則羽不亡其說既詳矣余為綜其本末則皆不然增之勸項梁立楚後為梁計非為楚計也梁立義帝僅以空名奉之而實自主其事梁死義帝並項羽呂臣軍自將之而後命自已出其分遣諸將入關救趙雖以項羽之悍莫能違也義帝項梁所立而增為謀主乃拔卿子冠軍以為上將而羽與增屬焉微獨羽不之服增亦不之服也卿子冠軍不聽羽言而

下令軍中意在誅羽羽誅而增隨之矣增之智豈不及此羽勇而無謀卿子冠軍之死增實謀之羽特聽於增耳且救趙之役增為未將具率諸將共立羽為假上將軍而使桓楚報命者必增也增與羽同為將鉅鹿之戰增無功焉而羽尊以為亞父則救趙入關之計具皆出於增無疑也會鴻門時義帝儼然為天下共主羽尚未王而增之言曰奪項王天下者必沛公也其意中豈復有義帝哉羽之殺卿子冠軍也已貳於義帝矣義帝雖出

於牧豎而其人非庸庸者假令自立國後必率諸侯以討羽不然諸侯中亦必有挾之以令天下者故義帝之存非楚之利其擊殺之江中縱非增謀亦必與聞焉非特羽意也羽秉戰勝之威視漢王如無有而增之疑忌特甚其遷之巴蜀而分秦三降將以距塞漢史固明著其出增之計羽與漢相距滎陽僅三載陳平以計間增而羽始稍奪其權增即大怒絕去則前此委任之專而增之竭忠盡智以為羽謀者槩可見矣其未至彭城而疽

發背以死也度其心猶惓惓不忘於羽焉是增固始終
於項而於義帝豪無所與也而謂義帝之存亡乃增之
所與共禍福豈其然哉羽之救鉅鹿也出於萬死一生
之計幸而戰勝諸侯服從自是以後羽之失計多矣漢
以仁羽以暴漢以寬大羽以殘虐不都關中而都彭城
以私意分王諸將不平名為霸天下而天下之心則已
去矣增於是時未聞有一言之諫爭也及漢還定三秦
齊趙皆叛羽東西奔走如泥中之鬪獸兵迫於京索之

間而不得進增於是時未聞出一奇策也惟敝敝於漢王而欲殺之縱漢王可殺天下其無漢王乎田榮田橫在齊張耳陳餘在趙魏豹彭越在魏黥布在九江是皆足以為羽患也秦以六世之強兼并六國而陳勝吳廣卒伍庸材倏起而亡之漢王以百戰之餘親禽項羽以有天下而數年之間反者九起死於介冑之間而莫能止也楚以區區之力欲使天下諸侯東面而朝於楚而遂以享國傳祚也豈可得哉史言增年七十居家好奇

計而以勸立楚後系之是時六國之亡未久也強宗大族所在多有如秦嘉之立景駒周市之立魏咎張耳陳餘之立趙歇大抵皆然不獨增為奇計也假使羽不疑增終聽增言不過急攻滎陽滎陽下而漢王未必可得後此羽嘗拔滎陽矣拔成皋矣而漢王固自若也增雖不去亦無救於羽之亡東城之事增幸不及見之耳自漢定三秦蕭何守關中根本已固韓信下魏收齊趙黥布彭越皆為漢用羽雖未亡而亡形決矣增即在焉豈

能以獨抗哉故謂增不去羽不亡者此亦不然之論也
蘓公文章之宗豈敢輕議而一得之愚有未能釋然者
姑記於此以俟世之君子考而質焉

余十七八歲讀蘓公集為此論藏之篋笥不敢以示
人昨閱黃氏日杌頗議增亦人傑等語而其論有未
究者追憶前作因刪剟而錄之

太初元年考

史記歷書更以七年

元封七年

為太初元年年名焉逢攝提

格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至漢律厯志以前
厯上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得
閏音逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至與史
同則太初元年為甲寅明矣然以元封七年五月改厯
是年十一月方是甲寅節氣蓋以元封七年之十月十
一月十二月上屬之六年而七年則從正月起數而十
月十一月十二月皆屬是年故改七年為元年至十一
月節氣始為甲寅而其年實癸丑也厯術甲子篇太初

元年歲名焉逢攝提格又更云焉逢攝提格太初元年
益截十一月以後為太初元年歷術以節氣為正故索
隱有改從建子之注以此而元年實癸丑也漢志既載
闕逢攝提格之年名而下又云太歲在子則與史不合
考之未條則云前十一月甲子朔旦冬至歲名困敦所
云前者當指元封六年之十一月是七年仍是丑年與
史不異然六年之冬至又未必適得甲子此殆不可曉
索隱以漢志太初元年在丙子於漢志無明文亦未詳

所據也後漢志太史令虞恭等議四分歷所紀上元以漢文後元三年歲在庚辰上四十五歲歲在乙未則漢興元年也後下尋上其勢不誤此四分歷元文圖識所著也太初元年歲在丁丑此最為分明可據其云太初元年歲在丁丑者則又從上尋下得之以至於王莽始楚國五年歲在癸酉元鳳七年歲在庚辰亦恰相合蓋圖識之興在於哀平之世王莽所據以篡位者故莽之下書以始建國五年歲在癸酉元鳳七年歲在庚辰具

以年紀歲至此始見於史必王莽據圖讖所定故與史不同東漢重圖讖四分歷亦因之後遂相承不改荀悅漢紀言漢興元年實乙未則當時有不以為乙未者而文潁云五家之文悖異推太初之元則太初之元固不定於丁丑也史記十二諸侯年表始於共和元年六國年表始於元王元年徐廣注共和元年歲在庚申元王元年歲在乙丑皆以後來追算得之依其注則漢元年乙未太初元年丁丑皆相合而與史記乖異蓋史記止

紀年而無歲名今十二諸侯年表上列一行載庚申甲子等字乃後人所增非史記所有使其有之徐廣不當更注而索隱亦當注年表之異同不當僅及漢志矣通鑑太初元年丁丑而削史記馮遂攝提格之語考異於魯公之年謂六國表差謬而據漢志為定胡注通鑑用劉尋叟長厯邵子經世書以改史記竊謂太初元年亦是據長厯經世書但魯公之年有漢志可據而太初之年則無他可考故不著其說也向讀史記索隱謂史太

初元在甲寅漢志在丙子相距二十三年而莫曉其說
今乃考其異同如此以俟後之人正焉

漢書禮樂志太初四年誅宛王獲宛馬作天馬歌其歌
曰天馬徠執徐時執徐辰也以此計之太初元年為丁
丑非甲寅明甚此證最確無復疑矣

又漢書李尋傳哀帝詔曰大運壹終更紀天元人元考
文正理推歷定紀數如甲子也此從夏賀良之議而賀
良所受則甘忠可天官歷包元太平經十二卷疑追改

太初之年必自於此所謂更紀天元人元考文正理推
歷定紀者王莽遵用圖讖故始建國五年癸酉元鳳七
年庚辰始明著之詔書東漢四分歷相承不改而太初
元年定於丁丑矣其與史記乖異諸注無及之者惟索
隱注以為史元年甲寅而漢志丙子相距二十三年此
三統歷與太初歷不同而亦不能明言其故也今更據
李尋傳哀帝詔則前所云似未為妄故附著焉 文穎
注五家之文悖異推太初之元其下疑脫不同二字是

文頴注固已及此而其異同又不止甲寅與丁丑矣

儒林傳考

史儒林傳治禮次治掌故以文學禮義為官一作次治
禮學掌故漢書作以治禮掌故語皆未明疑文學二字
在掌故上而治禮次治四字皆衍文當云文學掌故以
禮義為官

或禮義上有治字

然無所據不敢輒改也

文學掌故缺當是兩官漢舊儀博士弟子射策甲科補
郎中乙科補掌故而不言丙科疑丙科則文學也史又

云擇掌故補中二千石屬文學掌故補郎屬通考注云
掌故尊於文學掌故竊意下掌故二字衍文晁錯以文
學為太常掌故自是兩官兒寬射策乙科為掌故房鳳
射策乙科為太史掌故俱不言文學亦可證也王莽時
甲科四十人補郎中乙科二十人補太子舍人丙科
四十人補文學掌故丙科倍於乙科疑是兩官而通言
之如淳注引漢儀甲科補郎中乙科補太子舍人與王
莽同次補郎國文學則丙科也亦不言掌故兒寬
以文學應郎舉諸博士受業則文學似非官名然以如
淳所引考之則郎國又各自有文學也但文學乃弟子

員所補而寬以文學
補弟子員又不相合

以文學禮義為官遷留滯本謂文學掌故之官遷擢留滯故欲廣其入仕之路而漢書顏注反謂治禮掌故之官以遷擢留滯之人非也

其秩比二百石以上及吏百石即左右內史大行卒史也此百石以下即太守卒史也皆吏倒文補中二千

石屬即左右內史大行卒史也

左右內史二千石非郡中二千石史通言之

屬即太守卒史也史異具文耳

補左右內史大行卒史先取誦多者即高第可以為郎中之比不足則擇掌故補二千石屬文學補郎屬文意自明備員以不足而言也顧注備員示升擢之非藉其實用非是通考注既無誦多者故選掌故彼善於此者以充數此說是也

學官弟子一歲輒試補文學掌故其高第籍奏益不可輕得至文學掌故所遷何官吏未明言若晁錯之以文學為太子舍人則十之一二而已故曰遷留滯公孫弘

之請為別開一途補二千石卒史郡卒史廣學官弟子
入仕之路其敘次甚明白通鑑槩括其辭云為博士官
置弟子第其高下以補郎中文學掌故又吏通一藝以
上者請皆選擇以為右職分為兩途而與傳所云殊別
益其誤也馬氏通考曰漢書此條有博士弟子通一藝
以上者補文學掌故缺有吏百石通一藝以上者補卒
史恐是兩樣人又曰有白身受業而通一藝以上者有
已仕受業而通一藝以上者是皆襲通鑑之誤而於此

條本文未之詳考也

公孫弘之奏請專為學官弟子而言通考注云欲為學者開入仕之路故以宣布詔書為名與三代賓興之意異矣此俗儒之所喜而高士之所不屑也此一條最為分明而不詳何人所注疑出呂氏大事記馬氏據通鑑析為兩端而以大事記為未明蓋指此注馬氏既不辨通鑑之誤而反以大事記為未明是誤之又誤也

大事記今

未見其書
俟再考

博士秦官郎中文學掌故皆秦官也晁錯以文學為太常掌故在漢文帝時弘之所請為博士置弟子員一歲輒試補文學掌故缺其高第可以為郎中者太常籍奏其官秩皆不改也故曰請因舊官而興焉

孝文孝景時諸博士具官

待問則疑已有弟子但未置員其文學掌故亦當有人未必弟子員所補耳弘之所奏在廣弟子員為五十人與一歲即試補文學掌故缺及高第太常籍奏舊制不可詳考今以意推之

通考此注如選擇具秩二百石備員貳千石屬郡屬皆足證索隱顏注之誤惟因舊官而興焉以為因舊所立

之費舍而脩飾之以官為宮則未然也

再考注選擇其秩二百石為掌

故此亦未然

卒史秩不同中二千石二千石之卒史則秩比二百石以上及百石也郡太守卒史則比百石以下也瓚注卒

史秩百石此以郡國卒史言之

郡國五經百石卒史元帝時始置

如淳注漢儀射策甲科百人補郎中乙科二百人補太子舍人按此恐漢儀之誤漢書所載較史為詳然無此語王莽時甲科四十人補郎中乙科二十人補太子舍

人丙科四十人補文學掌故不應漢時反增多於王莽

也

索隱引如淳注非是

通鑑又吏通一藝以上者請皆選擇以為右職胡注吏謂百石以上及比百石以下也右職謂中二千石二千石之卒史也按傳選擇其秩比二百石以上及吏百石此言選擇史秩與文學掌故相次者即左右內史大行卒史也兒寬以射策為掌故即次補廷尉文學卒史正是其例比百石以下即郡太守卒史也通鑑因百石上

有吏字謂選擇其吏之通一藝以上者而未嘗考其前後之文義也以為古職本出文翁傳顏注郡中高職此受業博士而歸者以為郡中高職謂掾曹之屬黃霸為左馮翊二百石卒史馮翊以霸入財為官不補右職則卒史非右職明矣吏既不受業博士安得有通一藝以上者且即有之亦已為二百石以上矣而又補二百石之卒史乎此其為誤有斷然者而後來皆未之察也

廷尉有文學卒史則九卿皆有之不特左右內史大行

也史舉其例耳

漢火德考

自鄒衍推五德終始之傳作主運秦始皇采用其說以周得火德秦滅周從所不勝為水德封禪書或曰黃帝得土德夏得木德殷得金德周得火德秦得水德是必用鄒衍說也至劉歆三統歷乃更以夏得金德殷得水德周得木德秦在木火之間漢得火德與鄒衍所云異矣漢初用赤帝子之祥旗幟尚赤而自有天下後仍襲

秦舊故張蒼以為水德孝文帝時公孫臣言當改用土
德色尚黃其事未行至孝武帝改正朔色尚黃印章以
五字則用公孫臣之說也王莽篡位自以黃帝之後當
為土德而用劉歆說盡改從前相承之序以漢為火德
後漢重圖讖以赤伏符之文改用火德班固作志遂以
著之高帝而後漢人作飛燕外傳有禍水滅火之語不
知前漢自王莽劉歆以前未有以為火德者蓋其誤也
荀悅漢紀言張蒼謂漢為水德而賈誼公孫臣

今刻作
公孫弘

誤以為土德及至劉向父子推五行之運以子承母始
自伏羲以迄於漢宜為火德其說為明然律曆言劉向
摠六歷列是非作五紀論其論今不傳若三統歷所云
則歆說非向說也賈誼云當用土德色尚黃數以五司
馬遷太初歷蓋從之而班固以為疏改用火德然前漢
實用土德非火德也凡此皆史記索隱漢書顏注通鑑
胡注所未及故詳論之以俟後之人考而證焉

元后傳莽更漢家黑貂著黃貂又改正朔伏臘日按漢

土德色尚黃其黑貂則因秦舊未之改也莽傳以十二月
為正朔伏臘則未詳或伏字連言之下止云正臘日不
云伏可知也高堂隆言漢以午祖以戌臘自是後漢火
德之制前漢則無考故顏注略之王莽所改亦不傳也
賈誼公孫臣皆以漢為土德太初改厯從之至圖讖興
於哀平之世益以漢為火德劉歆三統厯當本之此王莽以
符命自立其輔政居攝時必改漢以為火德故莽傳言
丁火漢氏之德也明漢劉火德盡而傳於新室也則以

漢為火德固不自後漢始矣大抵起於哀平之世王莽劉歆之說而班志以著之高帝則不然也

蔡邕獨斷五帝臘祖之異名青帝以未臘卯祖赤帝以戌臘未祖白帝以丑臘酉祖黑帝以辰臘子祖黃帝以辰臘未祖高堂隆曰水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以卯祖以未臘

之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於亥故土行之君以戌祖以辰臘其說與蔡合而秦靜以為小數之學因就傳著五行以為說非典籍經義之文也隆言魏土德當以戌祖辰臘靜則言漢以午祖戌臘魏當如前以未祖丑臘所云漢以午祖戌臘自是東漢火德之制而魏之未祖丑臘又不知何據也疑皆後人依放為說而漢以前祖臘之制皆不可考故顏注皆略之

俠累考

史記六國年表韓烈侯三年盜殺韓相俠累哀侯六年韓嚴弑其君韓世家烈侯三年聶政殺韓相俠累哀侯六年韓嚴弑其君烈侯生文侯文侯生哀侯已歷三世相距二十七年據戰國策韓龐字俠累嚴遂字仲子而史所書韓嚴別是一人原自分明無所疑也特戰國策言聶政刺俠累并中哀侯而刺客傳亦言嚴仲子事韓哀侯與年表世家不合疑策本言并中烈侯而傳者以烈侯後十年乃卒哀侯死於弑故改烈侯為哀侯刺客傳

蓋承其誤索隱有疑於此而未嘗明言致誤之由但以
史為兩存之則亦非也至通鑑從年表世家兩書於烈
侯三年哀侯六年而於哀侯六年直以韓嚴為嚴遂并
繫戰國策韓龐嚴遂事於其下但言使人不言聶政又
云并及哀侯則與年表世家刺客傳戰國策皆不合其
誤甚明胡注引蜀本注云溫公之意不以嚴遂為嚴仲
子亦不以韓龐為韓俠累止從年表世家而不信傳然
以戰國策及刺客傳考之嚴遂即嚴仲子韓龐即俠累

高誘注嚴遂字仲子索隱俠累名傀

傀鹿同

確然可據而

通鑑以韓嚴為嚴遂而嚴仲子別是一人不知何所據

也且韓嚴自姓韓嚴遂自姓嚴乃以嚴字偶同合而一

之彼此參校通鑑之誤明矣索隱於史記誤處往往引

他書駁正而胡注於通鑑多依阿無所發明則古今人

之不相及遠矣

索隱亦有漏畧胡注間有駁止但缺畧多耳

今本戰國策作

并中烈侯是又後人所改

白田雜著卷三

欽定四庫全書

白田雜著卷四

寶應王懋竑撰

蘇秦

蘇秦傳秦兵不出函谷關十五年考異以為此游說之士誇大蘇秦云爾故不取然張儀之說趙王言秦兵不敢出函谷關十五年而范雎言於秦昭王亦有秦十五年不敢窺兵山東之語則非虛辭也按六國表自顯王

三十六年至慎靚王三年凡十五年中秦四伐魏一圍
魏未嘗交兵他國至慎靚王三年五國共攻秦則從約
猶未解也四年秦攻韓斬首八萬諸侯震恐可見前此
之伐魏特以偏師臨之未嘗大出兵也蓋魏河西與秦
接壤秦日以蠶食之而諸侯如連雞不能俱飛從約雖
在而卒莫能相一秦之不出兵十五年未必以從約之
故而考其事實則誠有之非盡虛辭也蘇秦傳秦使犀
首欺齊魏與共伐趙此在顯王二十七年距約從僅一

年然自至此四十年魏敗楚於陘山四十四年魏敗
韓舉敗越護四十六年楚敗魏襄陵十五年中六國相
攻亦止此四五事爾大抵天下皆宗蘇氏之從約或從
或不從而具名猶在至赧王五年張儀破從為橫未一
年而諸侯復畔衡合從則謂蘇秦去趙而從約皆解亦
未盡然也

秦本紀惠文王之七年公子卬與魏戰虜其將龍賈斬
首八萬魏世家襄王五年秦敗我龍賈軍四萬八千於

雕陰所書小異而惠文王之七年乃襄王之四年又差一年至年表則載秦敗魏於雕陰於惠文王之五年襄王之二年更復不合以蘇秦傳考之年表為是又按秦商鞅虜魏公子卬距此八年此公子卬亦非為所虜者秦公子又不應與卬同名考蘇秦傳秦使犀首伐魏禽其將龍賈取雕陰則公子卬乃公孫衍之誤無疑也魏世家敗龍賈軍四萬八千於雕陰是四萬八千龍賈所將之軍未必盡為秦所殺斬首八萬乃秦紀誇大之語

亦非其實也通鑑從蘇秦傳年表而兼用魏世家為得之然考異又引惠文王七年秦使公子卬敗魏為約從二年事以為秦兵未嘗不出之證此則明與鑑相違殆不可曉蓋考異偶誤爾

論高祖斬丁公

漢高祖赦季布而斬丁公世以為義舉司馬公亦盛稱之余謂丁公之死固當而高祖之斬丁公恐未足以服丁公之心也蓋使項王失天下者項伯也非丁公也以

義言之丁公之誅當次於項伯項伯之不誅幸矣而又封侯何也項伯於鴻門既脫沛公於阨而又深勸羽以全太公呂后之命其為漢也至矣羽非項氏不任事其受陳平金以間疏羽君臣者必項氏也羽死而項氏侯者四人此皆與伯同心為漢者羽東城之敗項氏無一人與之俱亦無一人為之死且俛首事漢受封爵焉羽之亡皆項伯為之也而以咎丁公何哉故高祖赦季布而斬丁公足以明人臣之義而封項伯而斬丁公終不

足以服丁公之心也荀悅漢紀載赦季布而刪斬丁公事或亦有見於此歟

趙充國

景帝以周亞夫怏怏非少主臣以事殺之而史於傳後云死後乃封王信為蓋侯則亞夫之死以爭王信侯故也宣帝遣趙充國討西羌又遣彊弩將軍許延壽破羌將軍辛武賢充國屢抗言非是畫屯田策宣帝雖是充國言而卒兩從其計後充國歸為帝別疏所以乃罷武

賢歸故官而延壽之功亦不復論其後武賢告充國子
印至下吏自殺而充國亦因是請老此非武賢之力而
實延壽之為之也延壽為太子外祖父同產弟不數年
為大司馬車騎將軍其氣力過王信遠甚史皆歿不著
而印之所以死充國之所以請老皆不得其實與亞夫
傳異矣漢不如史此亦其一也 充國以神爵元年出
二年五月歸其見宣帝當在六七月間史載秋羌降而
充國爭護羌校尉則猶未去位也公卿百官表神爵二

年後將軍充國衛尉忠按充國為後將軍已十餘年歸
自水衡都尉遷衛尉耳充國之請老在秋冬間故別有
衛尉忠而後將軍充國下脫一罷字表文多缺故不詳
也充國請老後八年乃卒其請老也乃以子卬之故班
史已明載之而通鑑於請老一節僅於薨年云先是充
國以老乞骸骨則并此曲折亦不著矣此又通鑑之失
也 蘇武年八十餘以典屬國卒官龔遂年亦幾八十
以水衡都尉卒官充國僅逾七十九年方自請為將而

二年即以老乞骸骨非其情也自以避延壽之故觀浩
星賜迎說充國之言其情節槩可睹矣宣帝雖從充國
言而於充國之請老亦卒聽之與蘇武龔遂異矣其後
趙氏與辛氏為仇而不及許氏固以武賢親告印之故
亦以許氏日盛有所畏而避之耳凡此情節千載後猶
可以意度之也

劉向傳

劉向傳更生

向本名

使外親上變事書奏恭顯疑更生所

為白請考姦詐辭果服遂逮更生繫獄下太傳韋玄成

據玄成傳當作太子太傅

諫大夫貢禹與廷尉雜考

據百官表廷尉陳遂

劾更

生前為九卿與望之謀排車騎將軍高許史氏侍中者
毀離親戚欲退去之而獨專權為臣不忠幸不復辜復
蒙恩徵用不悔前過而教人言變事誣罔不道更生坐
免為庶人而望之亦坐使子白寃前事恭顯白令詣獄
置對望之自殺是玄成禹公與公顯許史為比而肆行
誣害更生既坐然而望之之死亦由於此是華龍鄭朋

之流而其罪浮於楊興諸葛豐矣班固謂立成禹持祿保位被阿諛之譏而司馬公亦論禹知而不言為罪之大而不知其公相朋比誣陷正人如此自通鑑刪此條不載綱目因之而立成禹之罪遂不大著於後世余因讀劉向傳為表而出之後之君子得以考焉

蕭望之傳望之子散騎中郎伋上書訟望之前事事下有司復奏望之前所坐明白無譖訴者而教子上書稱引無辜之辭失大臣體不敬請逮捕其辭較立成禹為

少平而亦請逮捕不知有司何人也其時丞相于定國
御史大夫陳萬年衛尉王接執金吾馮奉世大司農充
郎廷尉陳遂益不可考然以立成禹著名當世而所奏乃
有甚焉則有司亦不足責矣 弘恭石顯建白望之前
為將軍輔政欲排退許史專權擅朝幸得不誅復賜爵
邑與聞政事不悔過服罪深懷怨望教子上書歸非於
上其辭與立成禹略同則其同心共謀可知故望之之
死亦立成禹為之也

向極諫外家封事在陽朔二年時王鳳專政其言至為痛切後音商根相繼向傳不載一言史略之耳元延中上奏亦不甚詳大都口說不欲以書見也傳後言向每召見數言公族者國之枝葉枝葉落則根本無所庇廕方今同姓疏遠母黨專政祿去公室權在外家非所以彊漢宗卑私門保守社稷安固後嗣也益述其槩而通鑑不著其語當補入

嚴光同黨王良

范史傳嚴光最詳而通鑑僅載數語綱目因之范文正公祠堂記亦僅載兩語然如所叙則子陵之高光武之大皆不可得而見矣此有待於後人之補正者也 袁宏後漢紀叙光事亦略而較通鑑為詳其云欲以為三公則與本傳除諫議大夫不合未知何據疑以袁紀為得之范書嚴光傳不載其被徵之年周黨傳建武中為議郎以病歸復徵不屈王良傳建武三年徵為諫議大夫遷沛郡太守不之官以病乞骸骨徵拜大中大夫六年為

大司徒司直范升奏周黨王良并言而不及光則光與黨良之徵自非同時而王良之徵在建武三年周黨同嚴光之徵自在五年以後也侯霸以建武五年為大司徒光與書位至鼎足之語必在五年後袁紀嚴光周黨并叙於五年蓋以類叙而王良又別叙於十一年亦以最後被徵事總及之而周黨之徵非五年王良之徵亦非十一年也通鑑依袁紀叙嚴光周黨於五年而易其叙以周黨為首又依范奏并入王良具并王良於周黨

則是而本傳明云三年不云五年又云後歷沛郡太守
大司徒司直亦與本傳不合皆未知所據也 王良本
傳建武三年徵為諫議大夫通鑑敘於五年故不書諫
議大夫綱目依傳補書之則當改良於三年而嚴光當
別為一條在五年

書卓茂傳後

卓茂傳與同縣孔休陳留蔡勲安眾劉宣楚國龔勝上
黨鮑宣同志不仕王莽時並名重當世光武初即位即

訪求茂詔曰茂束身自脩執節淳固誠能為人所不能
為夫名冠天下當受天下重賞益專以不仕莽言此東
漢節義之所自始也范史論曰卓茂斷斷小宰無他庸
能不及不仕莽之事而僅以厚德寬中犯而不校為難
於是茂之節遂以不著而光武褒揚之指亦盡失矣通
鑑因之但言王莽居攝茂以病免歸而本傳與同縣孔
休云云皆削不載其詔辭亦止載名冠天下二語而以
光武能取忠厚之臣旌循良之吏為首稱後之人所以

論茂者不過以此僅與魯恭劉寬並傳而視鮑宣龔勝
遂若殊途此真茂之不幸而自宋以來迄未有表而出
之者也夫士之砥行立名而湮沒而不傳者何可勝道
若茂者傳矣而猶有不盡傳焉此君子所為三歎息也

按茂傳末附孔休諸人此必因舊史而與魯魏劉同
傳則范史之意與舊史異矣傳又言光武即位求休勲
子孫賜穀以旌顯之劉宣襲封安眾侯擢勝子賜為上
谷太守鮑宣子永以功至大官別有傳故史不之及蓋

是時休勲勝宣皆已前歿惟劉宣與茂在宣襲封安衆
茂封褒德其事正同此其褒揚之意顯然明白又蔡邕
傳叙勲事云與鮑宣卓茂等同不仕新室當亦舊史之
文范史雖以茂與魯魏劉同傳而賴有此附載猶可藉
以考其實若通鑑盡削諸語一切皆沒不見是因范史
而愈失之者也 又按孔休蔡勲不仕莽世鮑宣為莽
所殺襲勝以節死故休勲子孫僅賜穀而勝子賜宣子
永皆擢用劉宣亦以不仕莽襲封茂則以密令著稱故

更為太傅褒揚雖同而其差次如此前史亦未有發明之者為附及之

論張昭

附張紘

孫策創業江東以張昭為長史待以師友之禮文武之事一以委之以策之雄略而所以任昭者如此則昭之才必有大過人者矣策傳創甚請張昭等謂曰公等善相吾弟而吳歷云策謂昭曰若仲謀不任事者君便自取之正復不克捷緩步西歸亦無所慮此與昭烈之託

孔明蓋無以異昭傳亦云策臨卒以權託昭昭卒羣僚

立而輔之與吳歷略同

權傳云待昭以師傅之禮而周瑜程普呂範等為將率昭傳又

云昭復為權長史授任如初而昭亦自言太后桓王不以老臣託陛下而以陛下託老臣其語太槩相同則

昭固獨任託孤寄命之責而權以建安五年嗣位至十

三年規模大定力能拒操此昭佐佑鎮撫之功亦不細

矣而權之能嗣守江東之業者皆昭力也及曹操之來

昭與瑜等異議瑜既成功而昭別攻當塗亦不克昭遂

以自紕矣其拒曹操攻朱光借荊州取荊州昭未有一

言史失之耶抑竟不與議也權即尊位昭以老病上還
官位益以不用之故權更以為輔吳將軍改封婁侯外
雖尊寵而實疏遠之陳壽評曰張昭受遺輔佐功勛克
舉忠蹇方直動不為已而以嚴見憚以高見外既不為
宰相又不登師保從容閭巷養老而已以此明權之不
及策也竊謂此評為當而通鑑不著其語故詳錄之
昭之剛直以爭公孫淵事觀之益有敵以下所不能堪
者權雖不用而尚能尊禮之此所以卒保有江東也與

綱目書以張昭為輔吳將軍意益予之而又書婁侯張
昭卒其重昭也至矣但分注太略其前後情節皆不著
矣竊謂宜并載陳評為得其實也 江表傳曰權既即
尊位請會百官歸功周瑜昭舉笏欲褒贊功德未及言
權曰如張公之計今已乞食矣昭大慙伏地流汗按此
江表傳之謬也昭以剛直見憚權稱為張公而不敢字
之何得於衆中公肆摧折即後案刀責怒之時亦未嘗
及此也昭之議迎操乃過為權計不欲以孤注一擲亦

用策緩步西歸之言耳雖為失策然未至誤大計權即
尊位不當追仇前語昭以師傳自居於權未嘗有所降
屈何至以一語之故遂伏地流汗乎其必不然也明矣
陳志不載而通鑑取之私所未曉 江表傳又言昭之
不相以駁周瑜等議故此亦不然權初置丞相衆舉昭
權言職統者任重非所以優之及顧雍卒衆再舉昭權
又言此公性剛非所以益之其語自明正陳志所云以
嚴見憚以高見外者江表傳所言非其實也 蘓文忠

公王元之畫像贊以昭與汲黯蕭望之李固魏徵狄仁傑並稱蓋極推之而後來之論未有及者故詳其本末以信蘇公之說若裴松之之論迎操為忠正習鑿齒之論閉戶為不臣皆一偏之論不足道也

張紘與張昭俱為策謀謨之臣策待之亞於張昭為策將命人為王官權之嗣業紘亦有力焉曹操以紘為會稽東部都尉吳書曰權初統事春秋方富太夫人以方外多難深懷憂勞數有優令辭謝付屬以輔助之義紘

輒拜牋答謝思惟補察每有異事密計及章表書記與四方交結常令紘與張昭草創撰作益猶如策指時未之部也後權遣紘之部當在建安七年太夫人卒後至十二年征黃祖始令紘居守遙領所部十三年秋九月後操東下紘不與議則破黃祖後紘又遠之部矣十二月權以紘為長史從征合肥是時張昭別將兵攻當塗是已罷長史也吳書又曰每從容侍燕微言密指常有以規諷則權之外尊禮而內疏之亦與昭同紘以十七

年卒留牋與權大抵為昭言亦自況也權之不及策此又其一徵矣 通鑑絃以魏明帝太和三年卒即權稱帝之年也距建安十四年蓋二十年絃以長史終位不應權即尊位絃仍為長史也權以魏文帝黃初三年改元置丞相衆再舉張昭而不及絃則絃之前卒可知矣陳志絃建計宜出都秣陵權從之令還迎家道病卒按權傳建安十六年徙治秣陵明年改為建業建安二十五年權自公安都鄂改名武昌黃龍二年遷都建業因故

府不改館紘之卒在前徙治秣陵之後通鑑以為遷都
建業後所以致誤綱目改於建安十七年為是故申言

之

公安昭烈所治後令糜芳傅士仁守之建安二十五年芳士仁降權自建業往公安次年四月自公安徙

都郭在公安不半載其實
自建業徙都郭也并及

論李豐

附傳報

李豐宿為司馬師所親待其為中書令也師所引用乃
不附師而與魏主謀以夏侯元代師輔政此與漢之王
章無異魏之忠臣莫有過焉者也當是時司馬氏之篡

弑已成豐元革所謂區區以一簣障江河用沒其身然
功雖不就而意則可悲矣陳壽不為豐立傳僅附於夏
侯立傳中其叙事率據獄辭未必皆實而大指尚略可
見魏氏春秋云大將軍責豐豐知禍及遂正色曰卿父
子懷姦將傾社稷惜吾力劣不能相禽滅耳大將軍怒
使勇士以刀鑲築腰斬之壽為晉諱故削此語不載晉
書文帝紀天子與中書令李豐光祿大夫張緝黃門監
蘇鑠等謀以太常夏侯立代帝輔政帝知其謀使中書

舍人王羨

魏志注
作羨

迎豐豐見迫隨羨而至帝數之豐知

禍及遂肆惡言帝怒遣勇士以刀鑲築殺之所謂惡言
即魏氏春秋所云也然則豐實承魏主命而獄辭不欲
明言之廷尉奏所謂迫脅至尊益隱指此至魏書所謂
陛下儻不從人云云乃獄吏之誣辭耳故壽志亦不載
之通鑑叙豐事專用魏略書削豐謀以立輔政等語於
獄辭又雜用魏志魏書其意以豐與立緝陰相黨結師
自以疑忌殺之其獄辭皆虛語與曹典傳同於後又載

杜畿并傳嘏語若豐立與何晏鄧颺等同以浮華相扇
被誅而豐之忠遂以不著於天下後世綱目始正之云
司馬師殺中書令李豐太常夏侯立光祿大夫張緝書
司馬師殺而不去其官於是豐之忠始明白而分注所
載則仍通鑑未之改政也余是以考之魏志魏氏春秋
晉書為備詳其本末後之君子其必有以斷此矣通
鑑叙豐事先及豐父恢語出魏略然魏略豐父名義與
傳子豐父名恢不同又載傳嘏論夏侯立何晏鄧颺語

論李豐語此與杜畿語皆出傅子傅子傳玄所著玄叟
從父兄弟故多載其語按叟本傳魏黃門侍郎以與晏
等不合免官後起為滎陽太守不就司馬懿請為從事
中郎遂附從懿父子以傾魏與之死齊王之廢叟皆與
有力焉故典誅即以叟為河南尹轉尚書賜爵關內侯
齊王廢進爵武鄉亭侯及母丘儉文欽兵起叟勸師自
行與之俱東師卒中詔叟還師叟輒與昭俱還以成司
馬氏之篡迹其始末益與賈充不異幸其早死不與佐

命之數此乃魏之逆臣但以善自韜晦不名其功即如
與昭俱還乃嘏之本謀顧以推之鍾會故世莫得而議
之其與何晏鄧颺及玄豐不平皆以其為魏故而自與
鍾毓鍾會何曾陳泰荀顗善則皆司馬氏之黨也所譏
議晏等語大率以愛憎為之如晏輩固不足道若豐玄
豈不勝於鍾會何曾荀顗而嘏之好惡如此陳壽論嘏
用才達顯而裴松之謂嘏當時高流壽所評不足見其
美庸人之論淺陋可笑故陳壽僅載嘏論何晏數語裴

松之注則盡收傅子所述云云通鑑又因注而為之條
分件繫謂啇言若著龜之驗於是啇得為魏之名臣而
豐立遂與何晏鄧颺輩同類而共棄之此真豐元之不
幸也

吳蜀分荊州及取劉璋始末

劉表為荊州刺史有八郡之地治襄陽曹操征表表子
琮迎降八郡皆平分南郡為襄陽郡後敗於赤壁北還
則僅有南陵襄陽及江夏之北境而吳有南郡江夏及

長沙之漢昌下雋瀏陽蜀有武陵長沙零陵桂陽益荆
州之地三國分有之也其後先主詣京見孫權求都督
荊州則欲併得南郡江夏之地以周瑜言而止瑜卒以
程普領南郡太守又以魯肅言借荊州普還為江夏太
守又以長沙之漢昌下雋瀏陽及南郡之江陵為漢昌
郡魯肅領漢昌太守是所借者南郡數縣之地而已江
表傳曰周瑜為南郡太守分南岬地以給備備別立營
於油口改名公安備以瑜所給地少不足以安民後從

權借荊州數郡按先主南收四郡立營公安公安即武

陵郡孱陵縣於南郡無所與所分南岬地不知何在

注胡

以南岬為南四郡四郡乃備所自取魏蜀吳志皆同此非瑜所分也是時劉琦為江夏太

守自奔江南後魏以文聘為江夏太守屯沔口吳以程

普為江夏太守治沙羨而先主表琦為荊州刺史南收

四郡各以兵力據而有之孰肯以地分人者且瑜於先

主之詣京方力言以土地業備之不可豈肯自以地分

與之乎先主之欲都督荊州以據地廣大北可向襄陽

以通宛洛西可由巫秭歸以窺蜀非僅為地少不足以
給也陳志蜀先主吳主傳皆不言借荊州魯肅傳肅勸
借荊州在周瑜卒之前蓋失其次惟程普傳瑜卒普代
領南郡太守權分荊州與備普還領江夏太守此為分
明通鑑瑜以建安十四年十二月據江陵十五年卒其
卒不詳何時蓋在夏秋間也先主之詣京則在春矣其
借荊州當在秋冬間關羽為襄陽太守駐江北張飛為宜
都太守治秭歸皆得南郡後事參考諸傳略得其實而

江表所云以地給備及備借荊州數郡之語皆傳聞之
妄不足據也周瑜傳瑜詣京見權請與奮威將軍孫瑜
共取蜀還江陵治裝道病卒魯肅傳周瑜甘甯並勸權
取蜀權以咨備備內欲自規乃偽報曰備與璋託為宗
室冀憑威英靈以匡漢朝今璋得罪左右備獨悚懼非
所敢聞願加寬貸若不獲請備當被髮歸於山林及備
西圖璋權曰豎子乃敢挾詐蜀先主傳權遣使云伐蜀
荊州主簿殷觀曰若為吳先驅進不能克退為吳所乘

即事去矣今但可然贊其伐蜀而自說新據諸郡未可
興功吳必不敢越我而獨取蜀如此可以收吳蜀之利
先主從之權果輟計今詳肅傳所云則瑜在南郡時欲
與孫瑜自取蜀故先主有願加寬貸之語先主傳所云
則借南郡後故殷觀有不敢越我而獨取蜀之語自非
一時之事若獻帝春秋所記欲共取蜀則借荊州後事
而又云不聽孫瑜軍過則又似周瑜在時瑜之請與奮
威取蜀益欲以瑜鎮守其地非借瑜之力周瑜既卒魯

肅呂蒙俱在權必不獨任瑜以伐蜀也至云使關羽屯

江陵張飛屯秭歸未借南郡則江陵秭歸非蜀所有既

借南郡關羽為荊陽太守駐北岷張飛為宜都太守屯

秭歸蜀分南郡為宜都郡又非為拒瑜而然若先主之營公安亮

之駐南郡此指南四郡非江陵之南郡也自建安十三年以來久矣於

拒瑜尤無與也所述先主語蜀志以與璋託在宗室願

加寬貸其言具有本末若獻帝春秋專以同盟自相攻

伐為說而以被髮入山語繫之前無所承語意齟齬殊

不相合其為傳聞之誤亦無疑也通鑑於借地事一依江表傳所云考之陳壽志皆不合而所述先主語全用獻帝春秋附以蜀志託在宗室之語又刪去未若不獲請之語而更以獻帝春秋拒瑜語繫之刪移改併都非其實又削殷觀語不載溫公之意有未可曉者後人但據通鑑以吳借荊州而不知荊州之僅為南郡以先主拒吳伐蜀而自取之而不知其情事有不同者今一一考正之庶乎不失其真也

孫權之遣周瑜與先主併力拒曹操而赤壁之戰瑜獨有其功其攻南郡亦不與先主俱先主顧以其間南收四郡非瑜意也瑜乘戰勝之威以操為不足畏而疑忌先主特甚權則以新破操操必來攻仍欲指先主以併力其意以異故權以妹妻先主而先主亦詣京見權勸權徙治秣陵陳志所云綢繆恩紀蓋其實然權固曰非劉豫州莫可以當曹操而隆中定計亦云權可與為援而不可圖是時絕未有相圖之意也權既不納瑜之言

而瑜卒後卒從魯肅而以南郡借先主蓋慮程普之不

能以守南郡而操之所憚惟先主天下所共知

陸遜亦曰劉備

天下梟雄曹操所憚故欲藉其力以拒操操之南征向濡須而不

向南郡乃避先主而不攻使以程普守之操必首攻南

郡不則亦當分兵以圍江陵恐非普之所能抗則權之

計未為不得已

其後魏兩攻吳曹真圍南郡司馬懿向江陵則操之不攻江陵以羽守之故也

至建安十八年操攻濡須不克而退十九年權又克廬

江禽朱光操不能與爭於是權亦知操之不足畏而無

所藉於先主遂有圖取荊州之意會先生已得益州而不以南郡還吳權之怨恨益甚又以關羽在南郡度未可攻故遣呂蒙襲取三郡後卒中分荊州而呂蒙之計自是得行未嘗一日忘南郡而羽疏不之防蒙遂乘其隙而取之凡此間隙之開始於周瑜而成於呂蒙若權之前後自有猾計其或從或不從亦非因人為轉移者也向使周瑜不以道病卒則必取蜀而先主幾無駐足之地又使權得荊州後而曹操不死則當先主伐吳時

操必以大軍蹙吳魏攻其外蜀攻其內江東成敗之機殆未可料此皆天焉非人力之所與也世皆以圖取荊州為呂蒙之功而不知其幾敗江東之業是特有天幸耳大抵吳之諸臣周瑜雄略似孫伯符有并吞中原之志而不專於自守魯肅明於大勢欲合吳蜀以拒操為三分之計至呂蒙則一以譎詭為自利計而不顧其後雖有攻戰之材非瑜肅比也權自得南郡後請降於魏責貢獻責任子權之上書極為卑弱至云願寄命交州

以終餘年其屈辱亦已甚矣使不圖取南郡而與蜀交
好其屈辱豈至於此羽固懷並兼之心而方與操為敵
且權有呂蒙陸遜以守羽未必能為大害其後權卒絕
魏而與蜀交好者終其身蓋亦有鑒於此也先主雖嘗
以敗歸曹操而未嘗一為操屈諸葛孔明當奔亡之餘
求救於權而其言曰荆吳之勢強鼎足之形成與隆中
之言未嘗少異至其兩出祁山堂堂焉伸大義於天下
功雖不就而其志可與日月爭光視權之遣周魴遣孫

布專以譎詭取勝者萬萬不侔矣陳壽志於孫劉始末略而弗詳通鑑又雜取裴松之注其子奪反若有相左者余是以詳考而備論之未知後之君子以為何如也

論陶長沙侃

余讀朱子乞陶威公廟額狀所載劉義仲贊吳澥論其發明陶公忠義之節可謂詳且悉矣而竊疑其猶有所未盡也蓋以折翼之夢為晚年意欲覲覲之證此真莫須有之辭有不待辨而明者獨其討蘇峻也遲迴不進

緩於致討以史所書若有觀望之迹使人不能無疑者
今參考前後事實互相質証則史之影響誣謗亦自顯
然是不可以不辨也案晉史侃之督荊州也受明帝之
命與南頓王宗西陽王柔虞盾同被委任皆庾亮所深
忌者宗既被誅柔降爵亂亦左遷侃以素有威名故未
之及而出王舒溫嶠以為外援又脩石頭城以備之其
疑忌侃如此峻反嶠請入援而亮以詔止之曰吾憂西
陸過於歷陽使亮能克峻則侃必不免矣亮既奔亡以

太后詔進嶠郤鑒爵位命之討賊

此史所未言郤鑒傳鑒得詔書即流涕誓

衆入赴國難則命之討賊可知

而不以侃嶠與亮互相推為盟主意

中原無侃也嶠以從弟亮之言始遣使推侃此非亮意而侃方被疑忌非得詔不敢以出師故有疆場外將不敢越局之語亮益深幸侃之不來故即相聽許及嶠聞毛寶之言又自度其力之必不能以禦峻將為峻所禽滅是以改書再遣使而侃即許之遣龔登以師來會時峻克京城已一月餘嶠在尋陽密邇京師未敢聲言討

賊比登至乃移檄遠近灑泣登舟及聞侃召登還惶怖殊甚其與侃書情迫辭危而又深知侃之為人必無變計不然適以激其怒而沮其事耳侃之召登必有深意當以登師少不足以殄敵恐亮嶠輕進必為所敗將自將以往嶠傳亦言侃許自下而未發又遣使召登還是侃本欲自下可知侃得書即戎服登舟子喪不臨晝夜倍道而進豈其旬日之間而前後頓易若是嶠以四月出師僅有衆七千人惴惴不能自保尚在尋陽侃倍道

疾赴以五月即至戎卒四萬旌旗數百里軍威大振勤王之師未有先焉者也此豈有一毫顧望之心遲疑之迹也哉侃之疾至尋陽不獨勇赴國難亦救亮嶠於垂亡蓋已釋然無恨於亮且亮國之元舅非得詔侃安敢以加誅特以郡議所指而亮亦以前事自疑故用嶠計詣侃拜謝而侃即歡然與共談宴同趨建康具公心大度又如此亮藉其威勢又欲自專討峻之功輒自遣督護王彰攻峻反為所敗乃送節傳謝侃是時侃為盟主

亮有不用命之罪然侃絕不以罪亮也比至石頭侃即
言賊衆方盛難與爭鋒宜以歲月智計破之而諸軍不
用其命屢戰輒北乃始委重於侃用李根計築白石壘
又從孔坦言令郗鑒還守京口立大業曲阿處亭三壘
以分賊兵勢此所謂以歲月智計破之者皆侃本謀也
侃軍惟固守不肯與賊交鋒賊亦畏侃不敢來犯峻分
兵四出戰無不克而數戰力疲已在侃計中矣侃之欲
西歸益揚聲以誤敵實未嘗行嶠之力言亦猶前書之

意侃之不答蓋不欲明言其故而毛寶一言即加督護而遣之李陽一言即分米五萬餉嶠未嘗少有遲疑此豈真欲西歸者哉其欲自將救湓口又欲自將救大業忠勇奮發皆嶠亮之所未敢及從殷羨直攻石頭蓋已度峻之可以一戰而擒使嶠亮將以偏師綴之及嶠亮一遇峻軍則已敗走而峻乘勝遂攻侃軍以輕騎突陣不得入侃部將臨峻斬峻衆乃大潰詳其始末皆侃之功而嶠自立行臺布告遠近號令百官不復歸其功於

侃矣亮以奔亡之餘束手無策峻鑒雖忠義奮發而用
兵皆非所長故毛寶曰義軍所恃惟公不以及亮并不
以及峻鑒也侃性周密兼總羣策而不自用其長算遠
計有非諸人所能測識者侃既不名其功故其深沉之
謀奇偉之略遂不著於世而反以指縱之功歸之於峻
豈其事寔也哉李閔勝含之破管商弘徽亦侃所建遣
嶠之功僅獲蘇碩於奔敗之餘至於斬獲蘇逸則又西
軍之功也京城既復侃即移兵歸鎮不與朝事羣議以

嶠輔政嶠以推導而絕不及侃遷都大事也嶠欲遷豫章三吳之豪欲遷會稽以王導言而止而侃不與其議以至請任讓爭劉庾劾下敦皆不見從而侃坦然不以為意謝成功而不居屢見却而不怨是真有古大臣之度豈後世功名之士所能及哉侃自討郭默後在鎮五年於朝政一無所預慕容廆疏上侃府請封侃答以為騰牋上聽可否遲速當在天臺其恭謹如是至於末年告老去位綜理微密精明不亂始終全節益莫與比而

史猶以折翼灑血影響烏有之事誣之則史所叙討峻
前後之語豈可據信也哉侃釋然於亮而時有輕侮之
語亮恥為侃屈而忿憾之心愈不解王導位望甚尊至
受帝拜不辭侃亦時加輕侮非獨亮恥之導亦恥之矣
侃之沒導即以亮代其任侃諸子夏斌自相殘滅亮之
劾夏亦由私憾至陶稱非有反叛之罪不以詔書輒爾
收殺其他諸子亦無顯用者陶氏遂以不振而庾氏世
執朝權導之諸子亦布在列位其所以掩侃之功誣侃

之罪者影響疑似益無所不至豈獨折翼灑血之事已哉凡史之所以誣侃者一則曰以不與顧命為恨夫顧命明帝自所引見皆在朝之臣郤鑒雖為兗州而未嘗出以車騎將軍受顧命此非外鎮之所得預侃何為以是懷恨乎一則曰遺詔褒進大臣而侃不與疑亮剛除之成帝幼冲詔自亮出亮之忌侃嫌隙顯然又何庸以疑乎一則曰緩於討賊而又遣召龔登還夫侃方被疑若不待詔書而出師恐亮反以為侃罪郤鑒初欲入援

為詔所止及承詔出師而亦未能前進侃至尋陽而後以師來會未有以緩於討賊責鑒者而可以責侃乎侃之召登還必有其故或以師少而欲自往且未旬日而已戎服登舟倍道而進矣豈有中悔之意哉一則曰侃已欲西歸以毛寶戰勝乃留不去夫侃之克敵已有成算其欲西歸特一時之忿言或提聲以誤敵而實未嘗以行且已遣毛寶又分米餉嶠其留不去決矣豈以毛寶戰勝而後留哉凡此皆影響疑似虛空捏飾欲以掩

其功而釀成其罪與折翼灑血之誣同而相傳既久史
皆承而書之陶氏子孫微弱而故吏亦不顯無能辨明
之者唐初諸臣不知剛正又附梅陶及謝安語以見侃
為名流所重梅陶已不足道侃之功勲遠出安上安言
又豈足重侃者史家之無識如此獨東坡蘇公謂陶公
忠義大節此足以為定論矣余故因劉吳兩贊論而詳
論之庶公之忠義大節著明於世而千百世之下不火
蒙其黷黷焉

按溫嶠傳言侃預為盟主而處分規畫一出於嶠今以嶠傳考之亦未知其處分規畫何在也嶠之功在於激怒侃同赴國難而侃實非激怒之所能致嶠雖推侃為盟主實不用其命其諸將屢戰輒北疑皆嶠之所遣故侃曰良將安在其攻石頭嶠亮已為峻偏師所敗賴侃軍以獲大勝而嶠乃自專其功君子於嶠不能無疑焉亮之疑侃嶠亦固之故出為外援其後推侃乃出於不得已侃已釋然而嶠亮於侃則始終不協也庾亮傳言

侃嘗欲起兵廢王導却鑒不從而止此用亮與鑒牋中
隱忍解釋陶公之語侃之末年深以滿盈為懼於朝政
一無所與若起兵廢導是復為蘇峻也此斷斷不然者
且侃臨終上表猶稱導鑒亮之功勲可知其必無是事
而亮公以見誣則亮之心術豈復可問也哉司馬公通
鑑於舊史誣捏事已多所刪除而於討峻不能不承用
舊史之文綱目因之書溫嶠以陶侃入討峻朱子於綱
目每以未及脩改為恨或指此等處耳至乞陶威公廟

額狀直云以表忠義則與綱目所書亦有不同者矣嶠
有破王敦之功而侃有威名於荆楚嶠既以王敦待之
故其疑忌侃與庾亮同其推侃主盟特迫於一時之計
而移檄遠近自專其事於未方乃陶征西而與庾亮同
列其輕之也甚矣侃之遣龔登而不即自下蓋亦以王
敦為鑒恐為嶠所制及得嶠書惶懼窘迫仰命於侃其
倍道而進或亦由此比至石頭侃遣庾亮守白石壘遣
郗鑒還守京口立三壘無不聽命而嶠獨與相抗侃之

欲西歸亦有不樂嶠之意特以恐之故聞嶠言而亦置
不答及破峻嶠即立行臺布告遠近號令百官史云處
分規畫一出於嶠乃嶠自專其功之辭耳侃之還鎮所
謂疆場外將不敢越局固其素志亦以避嶠也嶠以忠
義著而公心大度則不及侃遠矣嶠之臨終與侃書史
削不載而侃言藏之篋笥時時省視至於中夜撫膺臨
飯酸噎并以書上呈謂其死不忘忠追恨國恥獎臣戮
力救濟危難是必深相崇重與前有大不同者而書不

存故莫得而論也

又史所載梅陶語其云機神明鑒似魏武蓋言其材略其下即以武侯比之其言未為大失但擬人非倫耳義仲辨之亦未盡也吳論謂覽庾亮之傳應詹之書疑其有跋扈之心今考亮傳出舒嶠為外援脩石頭以備侃皆亮以私意疑侃於侃豪無所與而後欲起兵廢王導則又亮之誣辭若應詹之書則以侃勲名既盛相勉以忠義耳非有所疑吳氏之云皆未為當也朱子取其大

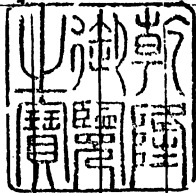
意足以發明陶公之心迹而於小小有不暇論是以亦附及之

論郭誼

甘露之變王涯賈餗諸人皆以無罪族其子孫并走在昭義者為郭誼所殺且盡此天下所冤痛而李衛公乃降詔云逆賊王涯賈餗等已就昭義誅其子孫宣告中外衛公不應顛倒至此此必有所甚不得已也當郭誼殺劉稹以降而并及王羽賈庠等羽庠非有兵權為誼

所忌史亦不言其與誼素有嫌怨誼蓋以王賈宦官所
仇嫉為此以快宦官之忿而以求節鉞度宦官必有與
之通者故誼望節鉞不至而曰必移他鎮絕不料已之
及於誅也衛公既定計誅之又恐宦官之沮其事故特
下此詔見羽等之死乃上所命而非誼之功誼與同黨
皆就誅夷而又以及於其餘是不欲微露其意而亦鑒
於朱克融王庭湊之禍具後昭義帖服皆歸其功於盧
鈞而未必非衛公誅鋤強梗之力也竊因通鑑所書而

論其事如此更當考之新舊唐史而詳訂之

白田雜著卷四